摛藻堂四庫全書薈要

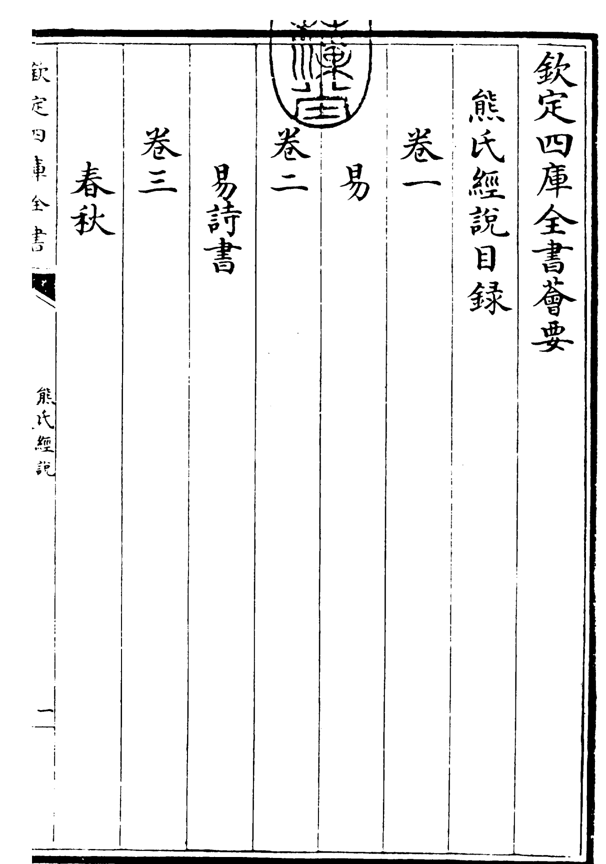
经部

欽定四庫全書薈要

經部

熊氏經說卷一

詳校官主事銜臣徐以坤

欽定四庫全書薈要

熊氏經說目錄

臣等謹案五經說七卷熊朋來撰朋來字與可登宋咸淳甲戌進士仕元為福清縣判官元史有傳其學恪守宋儒故易亦言先天後天河圖洛書書亦言洪範錯簡蓋當時老師宿儒相傳之說如是也至其全書之內言禮之處為多皆疏證明白秩然不紊足為一家之言昔人謂朋來于三禮最深故當世言禮者皆宗之諒矣至所論古音及六書則往往

語多出入不以所短掩所長可也朋來又深于音律所著瑟譜宫調詳明世罕傳本惟永樂大典尚載之元儒中若朋來者庶幾乎禮樂之選矣乾隆四十年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書薈要卷三千二百五十 經部

熊氏經說卷一

宋 熊朋來 撰

易

河圖洛書

河圖洛書之名自易大傳言之天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十言河圖數也三五以變言洛書數也言洛書者莫如易大傳三五之說後儒知有

洪範而已至於其方位則莫如大戴禮記明堂篇所謂二九四七五三六一八者最為明白本注云法龜文也二九四是其前三位七五三是中間三位六一八是尾後三位漢儒所說龜文可証者莫如大戴經注之言大抵圖書之說至宋始詳其源發於希夷而劉牧亦從范諤昌傳希夷之學其紊亂圖書特錯互言之以秘其術爾易本義啟蒙雖改正十為河圖九為洛書而朱氏之門於其他文字間有未經改正處後儒猶或執劉牧舊

說為是反以所改正為不然者案劉牧字長民衢州人其書有易數鈎隐圖頗穿鑿詭秘有河圖四象圖自以為玄妙卻是十為河圖矣牧之說不當自為異同觀其所作河圖四象及大衍等圖則學者宜守朱蔡改定十為圖九為書證於大戴禮明堂篇經注龜文方位可無疑矣今錄劉牧河圖四象圖如左方劉牧此圖五合一成六而居北為水五合三成八而居東為木五合二成七而居南為火五合四成九而居西為金謂之河圖四

象此即河圖矣不言中宮五與十者內外周回皆五十也

河圖中天數二十有五即洛書

洛書即是河圖中天數二十有五圖所以顧命但言河圖論語但言河不出圖禮運但言河出馬圖皆不言洛書者洛書在河圖中也近年虛齋趙氏嘗作天數地數

二圖不知天數圖即洛書上官氏嘗以河圖衍為十圖其第五圖即洛書第六圖即地數三十圖而東西南北易位以仰承五圖陽順轉隂逆轉也彼葢以隂陽家三白飛宫之例布十於九抽添而求之爾五六天地之中數五為天心縱横八面皆三五之數六為地心縱横八面皆三六之數其餘八圖則不能縱横八面皆合不若五六兩圖之自然今只以天數二十有五地數三十各為一圖見得河圖乃其全體總圖也天數二十有五圖

自然金火易位地數三十圖自然水土易位天數圖自然缺十故洛書言疇則自一至九地數圖自然缺一故洛書言用則自二至十邵子所謂陰無一陽無十也河圖者五行之全體至洛書入用必有易位處以見造化發用即如此卦爻變動處占者於此取用焉天用莫如金火日月是也地用莫如水土山川是也陰陽家水土同生申旺子亦是河圖洛書中已具此理書不盡言圖不盡意上官氏十圖以地數圖易置四方之位如測景

占象以天地盤逆順相求不如但以天數地數為正面圖天數圖即洛書也

河圖天數地數全體天數二十有五之圖地數三十之圖

五居中八面皆成十五三之為三五也虛十五則八面皆成十兩之為二五也六居中八面皆成十八三之為三六也虛六則八面皆成十二兩之為二六也

易中兼有河圖洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之易中蓋兼取於圖

書矣後儒直以易為河圖範為洛書遂使圖書體用二致至謂伏羲得其圖禹得其書至謂洪範中幾十字為龜文固哉其言圖書也如大傳所謂參伍以變錯綜其數乃夫子發明洛書之數參者三而數之伍者五而數之錯者交而互之綜者總而絜之即洛書之數而易用之以變易所以成天地之文定天下之象者也故聖人於易以圖書並言之

序卦圖

易有太極伏羲畫一奇以象陽畫一耦以象陰是為兩儀兩儀之上各加一奇一耦為太陽少陰少陽太陰是為四象四象之上又各加一奇一耦為乾兊離震巽坎艮坤八卦因而重之八卦之上各加八卦則為六十四卦矣伏羲八卦圖乾南坤北離東坎西震東北兊東南巽西南艮西北乾坤重而為泰否離坎重而為既濟未濟艮巽重而為咸恒兊震重而為損益此自然之序也

夫子易卦之序本於伏羲八卦圖是以乾坤離坎正對

之卦列於上經震巽艮兌之卦反對之卦列於下經上經主天道而言故乾坤為首至十一卦序泰否以見乾坤之交不交也下經主人事而言故咸恒為首至十一卦序損益以見震巽艮兌之交不交也上經終坎離下經終既濟未濟又以見天地水火之卦列之四正雷風山澤反對之卦列之四隅泰否在上經之中既濟未濟在下經之末咸恒在下經之首損益在下經之中今易卦之序皆伏羲卦序也若乾坤離坎頤中孚大小過八

卦以正對為序屯蒙以下五十六卦以反對為序然頤大過序於上經之末中孚小過序於下經之末以明諸卦之反對及其終也又有正對者焉上經三十卦下經三十四卦非多寡不同也蓋以三十六變為六十四卦上下經各得十有八也上經正對之卦六乾坤離坎頤大過也餘二十四卦乃十二卦反對而成十二與六為十八也下經正對之卦二中孚小過也餘三十二卦乃十六卦反對而成十六與二亦十八也新安胡氏序卦

圖甚得其當此上官氏所傳亦足以見易卦有自然之序也

先天後天圖

先天圖體也後天圖用也先天圖從也後天圖衡也是故有先天八卦之次序有後天八卦之次序有先天八卦之方位有後天八卦之方位自太極分陰陽陽之中有陰有陽所謂太陽少陰也陰之中有陰有陽所謂太陰少陽也太陽之中陽乾陰兊少陰之中陽離陰震少陽之中陽巽陰坎太陰之中陽艮陰坤自乾一至坤八此先天八卦之次序也乾父坤母震得乾初爻為長男

巽得坤初爻為長女坎得乾中爻為中男離得坤中爻為中女艮得乾上爻為少男兊得坤上爻為少女此後天八卦之次序也乾上坤下象天地離東坎西象日月艮兊象山澤震巽象雷風自乾至震順布自巽至坤逆布此先天八卦之方位也震東離南兊西坎北巽東南乾西北坤西南艮東北乾坤退居六子用事此後天八卦之方位也說卦傳所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射言先天也所謂帝出乎震齊乎巽相見

乎離致役乎坤說言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮言後天也先天四圖其来久矣世傳康節得於李挺之挺之得於穆伯長伯長得於陳希夷四圖之中其一為八卦次序又其一為六十四卦次序其一為八卦方位又其一為六十四卦方位自太極兩儀四象八卦加倍而進之八卦倍為十六十六倍為三十二三十二倍為六十四卦觀六十四卦次序但觀八卦之次序可也圓圖在外以象天先將八卦定外卦而以乾一兊二離三震

四巽五坎六艮七坤八依次布於外卦方圖在内以象地先將八卦定内卦而以乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八依次布於内卦觀六十四卦方位但觀八卦之方位可也後天二圖其一為六子受生之次序其一為八卦入用之方位朱子盖以此配先天四圖爾先天所以立體而明法象自然之妙後天所以致用而著隨時變易之道先天圖當竪看乾天坤地以上下言後天圖平看離火坎水方可以南北言伏羲易自作伏羲

易看文王易自作文王易看大抵文王以前有占無文本非可以言語文字求之易之見於辭者自文王始易之有先天後天則自孔子於説卦發其機至康節四圖而大明先天之學心學也所謂畫前有易者也伏羲畫卦而已詎知百世之下乃有是圖愚嘗細繹羲文之易惟周氏太極圖上一截陽動陰靜處可以見先天四象生八卦之象下一截乾道成男坤道成女處可以見後天乾坤生六子之象太極所謂陽動陰靜即先天圖中

太極分陰陽陽動中一暈之陰即少陰生太陽中乾兊
離震在焉陰靜中一暈之陽即少陽生太陰中巽坎艮
坤在焉此太極圖中先天圖也太極所謂乾道坤道即
後天圖中乾父坤母乾道成男震坎艮在焉坤道成女
巽離兊在焉此太極圖中後天圖也先天乾南坤北後
天乾西北坤西南先天震巽對後天震東方巽東南先
天艮兊對後天兊正西艮東北此六卦不但變其方位
且變其對卦獨坎離二卦先天為東西之門後天守南

北之極甞相對立坎離具四象之體太極陽動陰靜圖
即坎離二卦從揭之也豈惟太極圖哉參同契曰易謂
坎離又曰日月為易乾坤門戶坎離匡郭牝牡四卦先
天以乾坤坎離牝牡兊震巽艮四卦又曰坎離者乾坤
二用老陽變陰用九老陰變陽用六其牝牡之體九六
之用皆坎離也姑就參同契言之則先後天圖已在其
中乾坤爐鼎坎離水火故後天坎離居先天乾坤之位
以坎中陽實離中陰則仍為乾坤故丹經謂之還元乾

專於陽坤專於陰曰爐鼎者器之惟夫離己日光坎戊月精互相根依在納甲則主中宮戊己之功在先天則為日東月西之象在後天則正火南水北之位八卦中乾兊二金坤艮二土震巽二木皆陰陽相須惟坎離水陰根陽火陽根陰不同他卦天降而地升陽倡而陰和坎離者天地之交也故曰日為太陽精離者日之象何不三爻純陽而中有陰爻才說太陽其間便有少陰所以日中納月之烏認得日中有月則可以知離卦月為

太陰精坎者月之象何不三爻純陰而中有陽爻才說太陰其間便有少陽所以月中納日之免認得月中有日則可以知坎卦乾與離同受太極之陽而離者中虚之乾坤與坎同受太極之陰而坎者中滿之坤乾坤太極之兩儀離坎兩儀之四象是以離坎二卦為陰陽造化之樞紐或謂太極先天二圖皆自希夷来其一自濂溪發之其一自康節發之或謂周邵所自得使圖出希夷亦安用諱故明道先生誌邵墓不隱其師但言其自

得處非師傳所及真大賢之言也

揲蓍說

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛此盖舉一變以見十八變之例揲者以五十蓍虛一不用象太極四十九蓍兩手平分象兩儀置右手所分一半就取其一蓍掛於左手小指間所謂象三才以所分四揲之所謂象四時先揲左手所分

取其奇餘者扐於左手無名指間所謂歸奇於扐以象閏次揲右手所分取其奇餘者扐於左手中指間所謂象五歲再閏初揲之扐通計三指不五則九以一卦言之此十八變中之一變以一變言之此三揲中之第一揲也又置第一揲所得之策再以餘蓍如前法掛扐而揲之第二第三揲之扐通計三指不四則八八九為多四五為少三少為老陽三多為老陰兩多一少為少陽兩少一多為少陰蓋大衍全數五十即河圖中宫以五

乘十之數河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六此陰陽老少之策所由分也河圖之數十布揲之奇餘則有一有二有三有四所得之策數則有六有七有八有九獨不及五與十者大衍之數五十也布揲之時見左手所餘多少即知右手之數第一揲左手餘數或一或二或三則并掛一與右手所餘者成五若左手餘四則并掛一與右手所餘者成九第二揲收取第一揲之餘蓍或四十四

著或四十著再分為二掛扐如前法左手餘數或一或二則并掛一與右手所餘者成四若左手餘數或三或四則并掛一與右手所餘者成八第三揲又取第二揲餘著或四十著或三十六著或三十二著再分為二掛扐亦如前法左手餘數得一與二即成四得三與四即成八此不待終籌而知所以潛虚揲左虚右揲右虚左然潛虚分陰陽客主故知揲一半而大衍之揲必須左右手皆揲以見全體也所謂揲著者非是看掛扐過數

目正是看餘下數目掛扐過一十三蓍名為三少餘下三十六蓍以四筭之為四九老陽得九數何也四象中太陽居一而九者一之餘數掛扐過二十五蓍名為三多餘下二十四蓍以四筭之為四六老陰得六數何也四象中太陰居四而六者四之餘數掛扐過二十一蓍名為兩多一少餘下二十八蓍以四筭之為四七少陽得七數何也四象中少陽居三而七者三之餘數掛扐過一十七蓍名為兩少一多餘下三十二蓍以四筭之

為四八少陰得八數何也四象中少陰居二而八者二之餘數三變既定而一畫或十有八變而一卦成三變之間為老陽十二為老陰四為少陽二十為少陰二十八世儒不通再扐後掛之義或謂第二第三揲不必掛一不知第一揲若非掛一已無從得九第二第三揲若不掛一則老陽少陰各該二十七路少陽九路老陰僅一路矣再扐後掛者言初揲雖再扐而後揲亦須掛一也至如六爻占法求之左氏國語自有成說六爻皆不

變則以本卦彖辭為占而以内卦為貞外卦為悔如孔成子筮立衛元遇屯曰利建侯秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰其貞風其悔山凡卦六爻全不變者用此例一爻變則專用所變爻為占如畢萬始筮仕遇屯之比只看初九一爻蔡墨論乾之同人只看九二一爻晉侯納王遇大有之睽只看九三一爻周史筮陳敬仲遇觀之否只看六四一爻南蒯之筮遇坤之比只看六五一爻晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽只看上六一爻凡卦一

爻變者用此例三爻變者以本卦為貞支卦為悔如國語重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆八葢初與四五爻變也初與五皆老陽用九變四爻老陰用六變二三與上爻不變在屯豫二卦皆為少陰爻故曰皆八朱文公所謂變及三爻占兩卦體是也五爻皆變則専以不變爻為占如穆姜筮遇艮之八史曰是謂艮之随杜元凱以為連山首艮之易非也案艮卦變隨惟第二爻不動三與上爻皆老陽用九變初爻四五爻皆老陰用六變

惟第二爻少陰不變故所占只在艮之八朱文公所謂四二五一二分一專是也若六爻皆變則以乾坤二用為例如蔡墨對魏獻子所謂乾之坤即六爻全變之例此占法之大略或問左氏國語所載左傳於穆姜之筮既曰艮之八國語晉重耳之筮亦曰泰之八又曰貞屯悔豫皆八七八皆不變爻何以罕言七而專言八曰七七蓍數也八八卦數也三揲之餘得少陰爻最易惟其揲者多得八故經傳亦多舉八以紀占也二篇之策萬

有一千五百二十中分之得五千七百六十老陽爻六千九百一十二饒一千一百五十二策老隂爻四千六百有八乏一千一百五十二策故大衍初揲扐一扐二扐三者少扐四者多少者凡三多者凡一已是饒陽減隂故老陽十二路少陽二十路少隂二十八路而老隂只四路若揲法少差則其遇愈艱然老隂之路雖最少而卦中未盡無交爻以揲蓍之法周密如此古人猶有筮短龜長之歎况今俗下占卦以錢代蓍所謂重交單

折之畫老陰老陽以三純而變少陽二陰中取一陽少陰二陽中取一陰欲一揲而了十八變之事不過約揲法而用之至於世應之法八純以上爻自初至五各從其世惟上爻獨不變反取第四爻變之名為遊寬又舉内卦三爻同為一變名為歸寬亦以先天卦位天地雷風水火山澤參錯為六十四卦竊取夫參伍錯綜之義然上爻不變虛而不備以錢寓筮老少均取茲見其短矣古之為筮者猶曰不如龜之長今學者鮮布揲不見

揲蓍中作用處僅賴俗占以詔凡愚故集先儒緒言作揲蓍說

諸卦文言傳

漢藝文志易經十二篇上下經十翼各自為篇也以彖象雜八卦中者自費直始鄭康成之徒因之古易遂紊然其初不過如今乾卦之例未入小象於各爻王弼不知小象是韻語自坤以下六十三卦輒分入各爻自乾坤二卦各附文

言而諸卦文言散逸今見於大傳僅存者庶幾而乾上九之文言亦在其中可見大傳中釋爻辭者即諸卦之文言今據僅存者別為諸卦文言傳於上傳摘取第八章下傳摘取第五章除乾上九文言不必重出外餘爻自為諸卦文言

傳附乾坤文言傳後

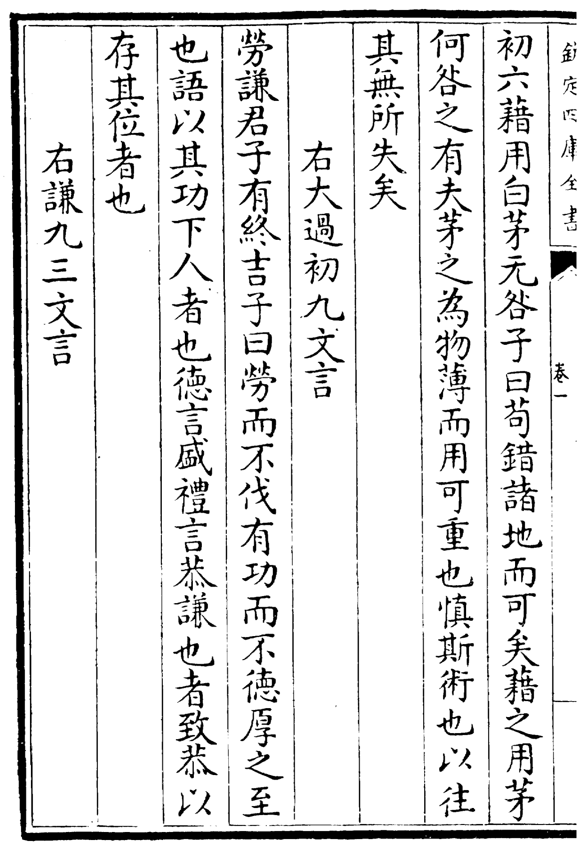
鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和讀平聲靡即㸏字音摩擊鐘有聲使衆聞之曰㸏和㸏有平去二聲然當與六三爻歌字為韻子曰君子居其

室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

右中孚九二文言

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

右同人九五文言

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣

右大過初九文言

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

右謙九三文言

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

右節初九文言

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

右鮮卦六三文言　已上元在上傳第八章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利

右大有九二文言　元在上傳第十一章

易曰憧憧往来朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月来月往則日来日月相推而明生焉寒往則暑来暑往則寒

来寒暑相推而歲成焉往者屈也来者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

右咸九四文言

易曰困于石據於蒺蔾入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

右困六三文言

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

右觧上六文言

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之

謂也

右噬嗑初九文言

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可觧易曰何校滅耳凶

右噬嗑上九文言

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

右否九五文言

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥烏谷切凶言不勝其任也

右鼎九四文言

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

右豫六二文言

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

右復初九文言

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

右損六三文言 少男少女交則為咸不交則為損故以男女言之二五配合三

損

在所

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

右益上九文言

大傳上八章十二章錯簡

上傳第八章釋卦爻者既入諸卦文言傳僅餘

聖人有以見天下之賾至擬議以成其變化九十五字本是錯簡在此當入於第十二章重出之處接下文極天下之賾至化而裁之存乎變以賾動變化三者申言之

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡音烏故切陸氏烏嫁切言至深賾而不可次第也也言天下之至動而

不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

襍卦錯簡 襍從衣集聲俗字作雜

周易襍卦皆以反對正對之卦對舉而言各有古韻可協自姤遇也以下卦不反對後儒多以意改定或違對卦之例或失古韻之音於內僅蔡氏所改定者為可通

以頤養正也接大過顛也頤與大過為正對正定二字在小雅皆協平聲正讀為貞與顛協既濟定也與未濟男之窮也相接定讀為汀從上韻窮讀為強從下韻既濟未濟為反對歸妹女之終也漸女歸待男行也終讀為章行讀為杭而歸妹漸為反對姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也剛從上韻柔從下韻而夬姤為反對於內或一句無引韻上文隨無故也咸速也大有衆也亦有此例凡錯簡處須抄出改定本誦之方見其文理音

韻令録所改定襍卦全文并附協音如左

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居(協据)蒙襍而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時(協是)也无妄災(協滓)也萃聚而升不来(協厘去聲)也謙輕而豫怠(協棣京氏怠字作治於韻亦正協)也噬嗑食也賁無色也兊見而巽伏(協闢)也隨無故也蠱則飾(或作飭)也剥爛也復反也晉晝也明夷誅(協味晝遇二韻皆通)也井通而困相遇也咸速也恒久(協已)也渙離(去聲)也節止也解緩也蹇難(去聲)也睽外也家

人內也否泰反其類協耒也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也故過新信互韻中孚信協申也豐多故協古也親寡旅也離上而坎下協虎也小畜寡協古也履不處也需不進協津也訟不親也大過顛滴音切也頤養正協貞也既濟定協汀也未濟男之窮協强也歸妹女之終協章也漸女歸待男行協抗也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也韻始於柔憂終於柔憂

讀易荅問

或問天地之數五十有五卦數八八則餘九蓍數七七則欠六何也九為老陽於五十五為饒六為老陰於五十五為乏陽饒陰乏之此九六所以變蓍卦有定數此七八所以不變九餘一六餘四七餘三八餘二獨虛五十者大衍之數五十

或問乾之乾乾坎之坎坎夬之夬夬皆於三爻言之何也曰三居内外卦之交也曰然則謙之謙謙何以初爻言之蹇之蹇蹇何以二爻言之曰謙之卦辭君子有終

謙而有初所以有終故初爻言之蹇諸爻皆言往來六二獨不言往來匪躬以濟大蹇無可辭其責故二爻言之

或問乾之彖傳有欲改乾道變化以下十五字接品物流形之後大明終始以下十五字接乃利貞之後何如曰於韻語亦通然本義固謂大明終始以下為聖人之元亨首出庶物以下為聖人之利貞特相錯言之爾

或問乾九二庸言之信庸行之謹即中庸所謂庸德之

行庸言之謹漢上朱氏曰二爲中中動爲庸龍德而正中庸者中之用是中庸已在乾九二之文言矣曰文言於乾九二言學問此中庸誠之者之事中庸主於誠乾九二亦曰閑邪存其誠

或問坤卦辭西南得朋東北喪朋彖傳於得朋不過曰乃與類行於喪朋則曰乃終有慶喪朋何言乎慶也曰西南以陰而就陰之朋東北則去陰之朋而就陽之朋如臣辭家而仕女辭家而嫁故爲安貞吉爲得常爲有

慶漢上朱氏曰得君者臣子之慶得夫者女子之慶

或問坤彖三無疆德合無疆天之無疆也行地無疆地之無疆也應地無疆君子之無疆也天之無疆何以合之中庸高明配天也地之無疆何以應之即中庸博厚配地也而其所以無疆者不在天不在地在至誠無息之悠久無疆也

或問坤六二爻辭直方大鄭氏古易云坤爻辭履霜直方含章括囊黄裳玄黄協韻故象傳文言皆不釋大字

疑大字衍曰坤爻辭皆以第二字為韻此可貞元吉之類爾曰乾稱大坤稱至乾大生坤廣生坤何以言大乎六二之爻辭言大六三用六之小象又言大何也曰易中凡言大者皆陽也陰變陽則聖人喜而識之坤六二重陰動則為坤之師本卦稱六二之動凡動皆陽也支卦稱承天寵也乾為天也故爻辭以大言之六三為坤之謙本卦與支卦互言有終或從王事故小象因下艮言其光大用六純陰從純陽故小象謂之從大為坤之

乾也或曰用六之從大冝也坤之復豫比剥亦皆陰變陽者獨於六二六三言大何也曰坤二世臨三世泰陽進而長之時也納甲得乙巳乙卯陽明用事之方也此坤之文辭象傳所以三言大也

或問論語集註曰克巳復禮乾道也主敬行恕坤道也於二卦中何爻近之曰其乾之九二坤之六二乎乾九二之閑邪存誠克巳復禮在其中矣坤六二之敬以直內義以方外主敬行恕在其中矣

或問師六五之爻辭何以指九二為長子曰二至四爻互震故二為長子三四為弟子

或問師有北面領兵之象比有南面臨民之象二卦自為反對何取於師比之名乎曰古人寓兵於民五家為比居民之法自比而始五師為軍制軍之法至師而成

或問小象言順以巽者三蒙六五家人六二漸六四皆曰順以巽也家人上巽下離漸上巽下艮各因上卦言之爾若蒙之為卦上艮下坎而互坤震何取於巽哉曰

蒙六五爻變則為蒙之渙上艮變巽故曰巽也曰然則
萃上兊下坤而六三之變為萃之咸其小象曰上巽何
也曰本卦三至五互巽支卦二至四亦互巽也是小象
有以上下卦取之者有以互卦取之者變動不居所以
為易
或問需困二卦之言酒食何也曰二卦皆以坎互離坎
酒離食也需五爻言之困二爻言之何也曰需上坎三
至五互離故五爻言之困下坎二至四互離故二爻言

之

或問上乾下坎何至於訟乎曰乾坎互巽離有家人之卦故訟每起於家人風火鼓扇而天水違行需訟反對能需緩則無訟矣

或問卦辭言利涉大川者七乾坎反對為需訟其一利涉大川其一不利涉大川何也逺行故不利也涉川有主乾而言有主巽而言需同人蠱大畜彖傳之意多主乾惟益渙中孚彖傳主巽若爻辭則謙初六言用涉大

川頤六五言不可涉大川上九言利涉大川未濟六三言利涉大川謙伏履外卦爲乾也頤伏大過乘巽木也六五之不可涉外卦重遇巽也未濟六三變則乘巽木且互乾也

或問小畜輿說輻大畜輿說輹皆音福何也曰輻音福輹音伏輻謂輪中直指之木在牙與轂之間三十輻共一轂即此輻也輹謂輈上伏兔考工記輈人爲輈自伏兔下至軌七寸即此輹也輻與輹音義不同各是車上

一物小畜説輪中之輻大畜説輹上之輹大壯大輿之輹亦伏免也

或問泰歸妹六五之爻辭皆曰帝乙歸妹何也曰帝乙者太丁之子紂之父也如箕子高宗皆就殷末時人言之不必别為説矣泰自歸妹来又互震兊亦歸妹也故六五爻辭同

或問文王小畜卦辭密雲不雨自我西郊周公又用之於小過六五爻辭何也曰小畜内卦互兊故卦辭言之

小過外卦互兊故六五爻辭言之西郊以兊言猶言西山兊西方之卦也

或問臨之八月復之七日此如豳詩以日言月也復自建午之月至建子之月為七日無異說矣惟臨之八月或以為周正建未之月或以為夏正建酉之月何也曰復姤相伏既信其為建午之月正建子之月矣臨遯相伏只當正建子之月至建未之月也若以臨觀反對求夏正之八月則子至建酉不止八箇月而復剥反對以

於月數不合故不可從夏正之説也

或問觀四隂大壯四陽二卦交相伏不曰小壯而曰觀何也曰易所以崇陽抑隂也卦辭何取於盥而不薦也觀盥音相近以灌言觀也

或問觀國之光利用賔於王何言乎光也曰觀六三至九五互艮六四正居艮之中爻而動則二至四仍互艮上近九五之君有觀光之象焉艮之彖傳曰其道光明下二爻象山之空洞而明易中言光者有主離而言有

主艮而言謙觀大畜皆艮之光也

或問觀六四利賔姤九二不利賔何也曰二卦皆以乾為賔也乾西北之卦鄉飲酒禮位賔於西北易家因謂乾為賔觀六四變則陰變陽助上爻將剥之陽而復為乾故曰利賔姤九二變則陽變陰助下爻方長之陰而欲消乾故曰不利賔

或問噬嗑為頤中有物之象則賁亦頤中有物也曰噬嗑下動象頤賁上止而下不動

或問頤之爻辭以龜虎對言何也曰龜節嗜虎節欲所以自養也頤中虛外實有龜象而何言虎也履革之言虎以兌居白虎之方也頤上艮伏虎又艮在荀九家為虎亦艮伏兌爾本爻變頤之噬嗑有虎口而噬之象

或問无妄者中孚之偏大畜之反行人得牛而災及邑人既曰无妄而災妄及人乎曰先儒嘗評之故无妄必受之以大畜

或問蠱之先甲後甲有以甲子戍申為先甲午辰寅為

後者有以丁辛為甲三日之先後者巽之先庚後庚有以庚午辰寅為先庚子戌申為後者有以丁癸為庚三日之先後者不知蠱何取於甲巽何取於庚也曰蠱隨相伏蠱之三陰隨之三陽伏焉蠱初爻變大畜則内卦為乾先甲也至五爻變无妄則外卦為乾後甲也蠱之彖傳言先甲後甲曰天行也所以言甲者乾甲也巽震二卦亦相伏所以言庚者震庚也又問乾甲震庚於納甲通矣蠱之先甲後甲於卦辭言之巽之先庚後庚於

九五爻辭言之何也曰蠱隨反對以卦之全體得乾故言先甲後甲於卦辭也重巽伏震先庚也九五變則三至五又互震後庚也周公因蠱之乾甲記巽之震庚巽九五變為巽之蠱蠱六五變為蠱之巽庚甲相直巽蠱相入特於五爻言之宜也三日者或曰三爻也

或問離火外明坎水内明於易有諸曰有之凡明者皆陽也離以一陰居内而二陽居外故外明坎以二陰居外而一陽居内故内明或曰日火皆外明何也離為火

為日日火皆離也又曰水鏡皆内明坎為水矣鏡何有於坎哉曰鏡之明非以銅而以汞字書汞一作澒皆附水部本草言汞者丹砂之液豈能外於坎乎又曰坎為月曷不内景而外景也曰月受日之光其精坎也其光離也故亦外明

或問遯諸爻皆言遯惟六二不言遯何也曰六二連陰方長陰不遯而陽遯也執之用黄牛之革莫之勝説説字三音當從吐活切

或問大壯自九三至上六皆言羊何也曰兊為羊三至五互兊本亦夾畫之兊也

或問解蹇自為反對而卦辭皆言利西南何也諸家泛以坤為説不見得解蹇於坤有何相入處曰下經解蹇上經之屯蒙也屯蒙與解蹇上下二卦往来屯蒙接坤又皆互坤不必言西南解蹇即屯蒙之上下卦易位非互坤亦非伏坤是當以爻畫求之方見得解九四入坤中蹇九三入坤中故皆言利西南也九四動則解之上

卦為坤九三動則蹇之下卦為坤矣坤卦辭西南得朋解蹇之爻辭曰朋至朋来即西南得朋也解蹇之利西南彖傳一曰往得中一曰往得衆坤為衆得坤故得衆也得中謂二五蹇之九三為九五之朋解之九四為九二之朋三四入坤而二五得中以主其朋坎艮為蹇震坎為解利西南而得朋三男以陽為朋也

或問損之五爻言龜益之二爻言龜鄭東卿云損之龜首南尾北益之龜首北尾南何言乎首尾也曰二卦外

實中虛有龜象各於其腹背之虛處就二五中正而言之爾

或問革卦本無水彖傳言水火相息何也曰二陰夾乾陽則坎水生焉故革為坎宮水卦

或問天地革而四時成天地節而四時成何以特於二卦之彖傳言之曰易家謂革第四十九卦節第六十卦得大衍之用數乾坤坎離外餘卦六十也

或問革九五之爻辭乃與乾九五皆稱大人何也其一

龍飛其一虎變又何言乎龍虎也曰革上體有兊互體有乾兊正西之卦白虎之方也乾為陽金兊為隂金乾龍兊虎交媾乾金遇兊乘旺離火互見巽風有鼔鑄之象乾兊二金會合從革故以革名乾九四之文言曰乾道乃革第一卦言之第四十九卦當之雲從龍則乾九五之大人風從虎則革九五之大人乾自一世至四世每變皆伏震龍至九五而飛故曰飛龍革以兊之中爻變亦為震龍故曰虎變

或問漸之九三上六鴻漸于陸重出有妄為南北陸之說者曰爻辭必協韻九三之陸自與復育協韻上六之陸當作逵以協儀又何疑焉曰儀字在詩韻中無魚畸切曰依古韻逵當為求咕切儀當為牛何切無魚畸切可協則求咕牛何切亦可協

或問兊有和兊孚兊来兊商兊引兊各居一爻九五為兊之主乃不言兊而言孚於剥何也且兊何預於剥哉曰爻辭之義未可知嘗以卦氣推之兊之卦氣在秋冬

之交兌初九直秋分九二直寒露孚兌之爻正應剝之內卦兌六三直霜降應剝之外卦九四直立冬九五直小雪則剝盡而為坤矣五與二相應賴九二之孚兌以濟其剝小象言位正當者二五相當也或者孚於剝之義如此然卦氣之說出於漢儒在周公之時未有也但以理論之九五孚於剝正以九二孚兌二五相當君臣相孚則五陰不能剝陽小象三爻不當五爻正當亦此意也

或問節之義在節嗜欲亦頤之意乎曰鄭東卿固云初爻塞兊不泄以節欲上爻苦口不食以節嗜正如頤之龜節嗜虎節欲也

或問節之初九不出户庭九二不出門庭何以分户庭門庭也先儒云竒爻曰户户在門側偶爻曰門門在户外户在初爻之前謂九二竒爻也門在二爻之前謂六三偶爻也初爻無職守不出而无咎二爻為大臣不出則凶以陽居隂位而與五不相得故曰失時極也又問

同人之初九曰同人於門隨之初九曰出門交有功明夷之六四曰於出門庭曰是三者亦各有偶爻在本爻之前也

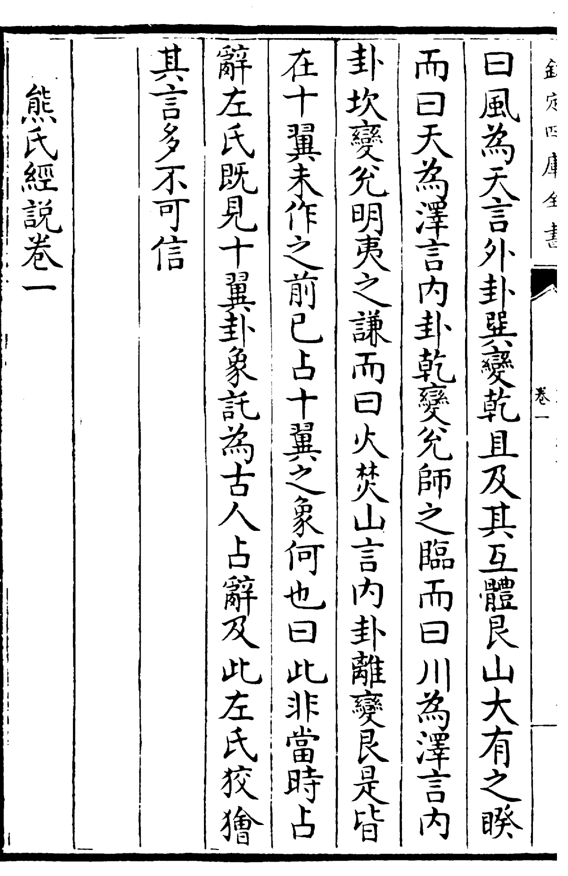
或問未濟初六濡尾之小象亦不知極也極本拯字本義猶曰未詳何也曰古注明以拯救為解且與下文行正協韻作拯字何疑

或問乾馬坤牛震龍坎豕艮狗兌羊皆獸類巽雞離雉乃禽類何也曰南方朱雀之位也

或問坎水離火各從其方則東木西金宜也震何以不為木而巽為木兌何以不為金而乾為金也曰坎離水火先後天居四正震為雷則巽為木巽木即震木也兌為澤則乾為金乾金即兌金也但以先天之象有雷澤而無金木故以雷澤表東西之正而旁近出金木焉巽猶或稱木乾為天則不可以稱金僅於說卦言之說卦巽為木為風要亦為風者其正而為木者大象僅有大過升井鼎漸五卦至於兌則說卦亦未嘗言其為金也

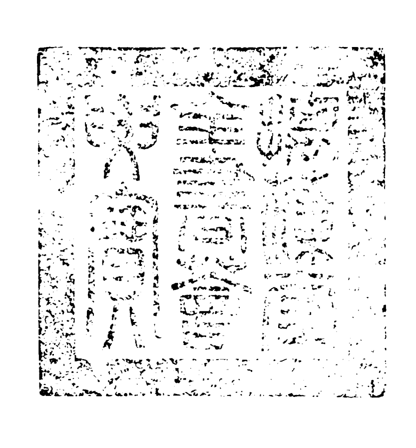
或問易象於五行有水火而無金木土何也金為乾兌木有震巽土有艮坤一陰一陽各得二卦惟水火陰根陽陽根陰各止有坎離一卦乾坤純陽純陰太極之兩儀也坎陰中陽離陽中陰兩儀之四象也故易象止於天地水火雷風山澤而不必言金木土至於雷風山澤皆在下經惟乾坤坎離在上經之始終又非震巽艮兌比矣

或問八卦之象至十翼而始著左氏記占如觀之否而

曰風為天言外卦巽變乾且及其互體艮山大有之睽而曰天為澤言内卦乾變兑師之臨而曰川為澤言内卦坎變兑明夷之謙而曰火焚山言内卦離變艮是皆在十翼未作之前已占十翼之象何也曰此非當時占辭左氏既見十翼卦象託為古人占辭及此左氏狡獪其言多不可信

熊氏經說卷一

覆校官助教臣吳省蘭
校對官庶吉士臣王福清
謄錄監生臣孔廣枚